

樂

善

錄

樂善錄第七

李 昌齡 編

劉溫叟爲御史中丞時 太宗皇帝尹開封知其貧賜以五百千錢溫叟對使者局鑰不敢用越明年復賜以酒使者至見其錢局鑰如故歸白其事 太宗歎曰吾之錢尚不肯受況他人者乎亟命輦歸以成其美臺憲故事月給食錢一萬不足則以贓罰充之公惡其名不肯受一日 太祖與 太宗論及朝臣之有清節者

太宗即以其事聞 太祖大加敬嘆其子照同

時爲贊善大夫燁爲龍圖學士自北齊至 本

朝凡五百餘年而仕宦不絕嗚呼彼無遠大者

多只以錢鏹爲急而不知錢鏹雖多豈若世世

簪纓之爲愈乎今之暫時榮顯而尋復歇滅者

皆錢鏹大重不無不陰隲事在其間故也

聞見錄

侯叔獻爲汜縣縣多沒官田有一李誠莊方圍

十里河貫其中最爲膏腴佃戶百家皆成奧族

舊估價一萬五千貫未賣魏公當國又欲增價

五千貫賣之陳道古銜命而來與叔獻議增其
價叔獻堅持不可道古以魏公之意諭之叔獻
太息曰郎中知此本末否李誠者在 太祖皇
帝時爲酒務專知以不能救護官物爲溢水所
損估所損當五千貫勒誠償之是時 朝廷出
度支錢預俵民間令買鵬翎箭桿弓弩材木以
備軍須及李重進叛方起兵而預買之物皆莫
集 太祖大怒命應欠負官錢者皆籍其產而
李誠者實非預領官錢之人官吏畏威莫敢開

析一例抄沒至今誠之子孫一旦破碎借相國
未能卹其非辜給還其田莫若更損價五千貫
俾誠子孫買之在官則已剩得五千貫錢在誠
子孫亦不至狼狽郎中以為如何道古大驚曰
某初不知之審公此言苟利於人何所不可某
亦有以塞魏公矣遂損價五千貫而去叔獻乃
召誠子孫諭之皆泣下拜曰實荷公恩柰家貧
何叔獻曰吾有策矣即召衆佃戶謂曰汝等本
出下戶以得李莊之利皆大第高廩變為豪民

今官賣此田而李孫獨患無力萬一爲他人所得勢必撤廩拆屋離業而去豈復容汝輩享其厚利乎曷若百家共釀此錢俾李氏請買我則寬其限責如此則此田復歸李氏而汝輩亦得久遠佃食兩獲其利不亦可乎衆皆拜曰願如公言由是誠之子孫復得此田矣叔獻亦以此知名不數年遂得爲工部判都水監嗚呼今之士夫有但知爲民而不問有咈上位如叔獻者乎其銜命者有從善如流而不以進身爲計如

道古者乎多見其虐下媚上以求進身而不知身未必進而刻薄之禍已及之矣二公用心過人遠甚

東軒筆記

劉總爲夔州士曹日有一囚在生死之間太守必欲置之於法總不能力爭竟論囚死後總病若有所見屢自言曰我當時曷嘗不欲與太守辯第意不能奪汝自知之何爲相守如此嗚呼劉總之見乃佛家所謂人之臨亡地獄相自見者也大抵刑禁之地人命所係其可不確持公

論以平反之苟或不原其情一一繩以文法萬一失入咎當誰執昔范魯公質未顯時一日坐封丘茶肆中手所持扇偶書大暑去酷吏清風來故人之句忽一怪陋人前揖曰酷吏冤獄何止如大暑也公他日當深究其弊因携其扇去公惘然者久之後道過一廟見一土木鬼狀兒酷類曷茶肆中所前揖者扇亦在其手中公益異之及大用遂首議律條繁廣輕重無據吏得因緣爲姦周祖因詔公詳定是爲刑統夫鬼之

爲物性多暴猛然指酷吏冤獄尚以爲非大暑
之比且區區以是告公則酷吏冤獄之毒不言
可知劉總之見可以爲戒

夷堅
乙志

恭倅蔡興文乾道壬辰四月初一日夜漏已十
刻明見前大潭令李本字仁叔者來謁且引數
十人而前曰木鼻爲諸司所鞠父子俱死囹圄
此輩皆連逮而死者木已訴于上蒼帝命公推
勘因袒裼示蔡徧體皆捶楚痕蔡益大懼辭以
不能亟命焚紙鎚遣之衆皆捨去獨仁叔不退

漸近胡牀逼公且曰帝命安可違遂歐公一拳
公便覺身體疼痛自知不免亟盥漱盛服出辭
州家纔出廳則迂吏皆鬼物已羅拜于庭并元
勘公案亦已陳于前矣州家聞之拒不敢見翌
日郡僚相率候問公對客歷談所見具有條理
後數日果死時憲屬楊道夫目擊其事因具書
之以爲世戒竊嘗聞蔡公薨以合陽簽判攝郡
事剛明峭直風采凜然一日有數輩小人略買
女數十人將下荆渚偶爲人告公立命收捕盡

將決配湖外遠惡州軍悉歸所略往往有母子
相抱持而哭謝不已者輿論莫不快之或有戒
其太過公曰某但知奉行 朝廷法令不敢有
所容心此曹情理如此尚何足卹嗚呼剛毅木
訥孔子謂之近仁只此一事已自見公平日是
宜爲上帝收錄使理仁叔之冤其當時承勘仁
叔一行官吏與夫同共擠陷之人到此有可以
僥倖得免者乎當知刑禁之任利害最重不可
一味觀望鍛鍊而成與其久繫於幽冥孰若暫

咈於上位乎

饒娥其父漁于鄱上醉不能舟遂以溺死娥求屍不獲哭于岸上三日而絕明日父屍乃出黿魚鼉蛟浮死萬數塞川下流鄱傍小民莫不驚嘆嗚呼娥本漁人莫知禮義但以一念爲父立通神明能使水族有浮死之戮大哉孝乎竊嘗思之孝之爲說人子常事初非殊尤絕異之行且人未有此身之前神識雖具託質無從實因父母爲緣而成胞胎始自入胎至于誕育復自

誕育至于成人其間愛護長養病疾婚嫁父母之恩不爲不至暨至強壯父母漸老乃至于死正今生事死葬一一曲盡其誠亦未能報其萬一何敢更爲不孝饒娥之死誠亦可重是宜柳州大書特書以示後世雖然爲人子者亦不必爲娥之爲然後爲孝捐軀殞命無益於親要在念念不忘必求有以超度之而報其罔極之德也

劉光甫有二弟仲弟最賢生事又稱意無何早

卒一子尚幼時光甫之父父已病聞之遂不起
光甫母性素悍又無所出及專家事乃不常其
用光甫爲人長子義當正心誠意身率其家而
乃苟且脂韋希求么麼父之齊祭視爲虛文葬
又不審而遷墓者三凡衆分田產皆先擇其腴
者賣之於己粗有所得便自爲足旣而其母及
其季弟亦相倣傚家遂中微於是與季弟合謀
立索分產契券文帳一出其手仲弟之婦但見
姓書名所得纔十一耳光甫與其母及季弟所

賣過田產皆留稅不退每暗於人戶處領錢遇有追催則與胥吏爲市逼令仲弟之婦輸之是時正當軍興科須百出光甫又從而屢有希求一日應副稍不滿意即大招坊郭錢一千餘貫蓋以困其仲弟之婦仲弟之婦果坐此而不振矣及仲弟之子長成欲行割稅而光甫再三障礙必俟得其五十貫錢然後示以收田人戶姓字又聲言欲別分產致使小人乘隙搖撼於其間仲弟之產皆一空矣今光甫子孫絕滅俱盡

而仲弟門戶獨不衰男得其室女得其家此可
以見天意也嗚呼父父子子兄兄弟弟者人之
大倫天上人間莫此爲重安可弟死不卹而重
困其孤父葬不審而三遷其墓乎昔桃栖雲之
父本田家以其兄未得子代之遠戍竟死于邊
栖雲迎魂以葬廬于墓側終身哀慕夫孝也悌
也而栖雲父子兩皆得之自栖雲至元祐初凡
十數世同居惟仰給農桑雖不甚富而能歷三
百餘年無一人異辭又經唐末及五代亂離子

孫保守墳墓不相離散前後詔加旌表者三復
徭役者二又如給事中陳京之後亦數世同居
聚口七百上下和睦一守成規所養犬僅百餘
當與之食一或未至餘不敢前僞吳加旌表夫
此二家乃可謂之父子兄弟云也光甫用心乃
爾不敗何待

季正臣妻腹有塊氣動轉輒爲飲食之害百計
不能療時零陵何氏之女年十二忽遇異人嚼
以一桃遂不復食其言禍福皆切中人心遠邇

神之因號爲仙姑云一日正臣以其妻所苦問之仙姑曰汝妻曾打一孕妾因而至死此其冤也何可救療其妻竟腸折而卒良父塊下形質宛然一女子也徧體皆捶楚痕嗚呼茲亦異矣愚觀世人狼籍女使視以爲常十室九家類多如此大抵不能檢制一時遂至爲終身之累夫豈不知萬一成胎便有利害乎正令不至損失孕妾亦必害及嬰兒人而殺人豈免冤累若又無此二事亦必伉儷不和嫡庶異念不孝不義

之事從此遂生甚者父子化爲仇讎弟兄變爲
冤敵門戶破敗鮮有不由乎此孰謂不玷於行
而無累於身乎念言及此然後知南極真人與
夫玄清夫人之所謂情慾之事罪在不赦者蓋
在是也雖然使孕妾至于死者其妻也使其妻
至于殺孕妾者正臣也正臣之罪尤當爲重

集仙

傳

畢造再娶有一女爲鬼所繞時路當以符籙著
名畢懇求救療路纔入門其爲鬼所繞者整衣

出拜曰我是前媽媽所生妹子乃今媽媽所生
妹子恃其母鍾愛每事陵轢頃年有與我議親
者事垂成只欠一對金釵爲妹子所礙竟不克
遂我實怏怏遂至于死以壽數未盡無所依歸
適遇九天玄女見憐授以回骸之法又被妹子
白父母楚我法亦不成生死受害心實銜之非
俱死不可嗚呼願室願家人誰不起此念其可
妄自分別必欲敗其成事乎夫破人婚姻在他
人尚當有譴况姊妹乎當知今之爲鬼所繞或

沉疾纏綿非藥餌所能療者皆冤家有以守之故也不見佛家所謂冤家惱害與夫道家所謂殃考疰氣伏連塚訟之說乎又不見左氏所謂趙同趙括爲二豎子居晉侯育之下膏之上之說乎第人率意而行多不問幽冥之間恐或果有此事雖然使其姊至于死者後娶女也不能制後娶之女使能礙其姊之事者畢造也非獨畢造不能斷而行之亦由後妻有以牽制於其中也爲後妻之計與其使己所生女爲前娶之

女所繞而死孰若彼女我女兩皆存乎在我亦不失爲賢後母也

夷堅乙志

田畫建中靖國初知淮陽軍時大疫畫自挾醫家至戶問隨病與藥賴以全活者甚多一日忽小不快方正畫而遠邇之人盡見公擁騎從騰空而去就問之則已死蓋受命爲淮陽土地矣竊嘗謂醫之爲術其爲功也最博而獲罪也亦最大蓋其隨病救療能使苦者得安危者復活此其所以爲功也苟或所見不明妄投藥餌用

心不善故作稽留使小疾變成沉痾壯年遽入
鬼錄此其所以獲罪也昔安庶徐播二人皆名
醫安庶頗知道人無貧富病無輕重皆爲盡誠
至其孫有登第者二人此可以見其平日播則
不然非上馬錢必不行所得不厚必緩其藥雖
至危劇亦必巧有所取而後已晚年疾疫死喪
零落殆盡所存者獨一小男孫而其身亦得奇
疾自度非庶莫能醫亟命請之庶乃大取其上
馬錢旣至復與言價且曰此病非二千緡不敢

醫播不得已如數與之但胷中深以爲念及愈
庶則首謁之曰邇者非敢誠欲取公錢第見公
平日手段如此故略爲施陳冀公稍自悔悟昨
所惠者今當悉以歸還然公此去切不可復如
此也播深然之稍稍亦行陰隲一夕夢神人告
之曰汝邇非安庶啓悟滅門也必矣如此則醫
之爲功也豈不博而獲罪也豈不大乎夫田公
平日施藥而臨終乃有騰空之舉天何負於人
乎

方朝請政和間爲歙縣一日大病見一道士謂
曰公武后時人也時河北大疫死者如麻公以
所藏祕方揭于通衢餌者多愈嗣後所傳益廣
所活益衆上帝嘉公有活人之功錄爲上清仙
伯後以與侍女宋道華起人間夫婦之念遂謫
居于世我乃黃真君弟子也真君與公有瑤臺
之舊恐公展轉流轉仙梯愈不可攀故遣相告
公遂掛冠蓋醫有活人之功超度最速不見真
誥所載劉平阿者亦以平生行醫救人之病如

己之病而立獲度世乎以愚觀之自人而得登地位自地位而復生爲士夫者非獨公也大抵歷官清要而又能力行善業者皆先世修行之人若非先世修行則安得有許多力量享得許多富貴幾何而不爲物轉乎不見晁太傅迥前生是靜居天主王待制素前生是玉京黃闕西門侍郎楊文公億前生是武夷君陳康肅公堯咨前生是南庵庵主張文定公方平前生是山藏院知藏王丞相曾前生是青草堂和尚又如

王文正公旦自記前生曾爲僧與房琯太尉事頗相似寇萊公準自言初生時兩耳垂各有肉環七歲方合蘇文忠公軾亦自言母夫人初孕時夢一僧來投宿尚記其頽然而眇一目蓋陝右戒禪師也夫此數君子以教言之皆已爲墜落矣其可於此不力加精進而轉取退失乎且如王文正公旦爲太平宰相者僅二十年以世法言之其所以享富貴者不爲不極然於臨終之際乃言願世世生生常得爲一清淨真僧味

道自樂不敢更入富貴且囑其子以僧服殮者
何哉蓋不欲與物流轉而轉更墜落也

夷堅
乙志

紀堂力學能文劉公愛其才命子弟從之遊意
謂堂他日於試闈中必能成就其子弟也劉事
真武甚敬忽降言曰紀堂不孝後母天曹已不
收名字尚安能成就汝子弟乎紀堂後果無成
客死于藥水鋪嗚呼後母尚爾況所生乎當知
今一解一第皆祖先積累家世孝義或偶能立
功或素有陰騭已經上蒼校勘收錄名字故能

俯拾無疑其或校勘未過名字不收雖有才名
愚知其終不能取也近有一士子最敏慧尤長
於聲律嘗謂人曰我學術如此異時省榜豈容
不於第一第二名安排我耶凡兩預鄉薦益自
矜負又好與時官遊時論頗不平之其兄一日
以病至陰司見一公府極雄壯門揭大榜曰三
科校勘院方擬議間忽已立于庭矣殿上有一
星官坐于殿之正中左右分別三金紫人各東
西相向而坐前列簿書其星官者旁有二吏一

過筆一閱籍呼名每一呼名必曰某州某縣某人孝義如何西向而坐者曰及若干分又曰陰騭如何東向而坐者曰及若干分又曰學業如何坐於東向之旁者曰及若干分三皆言訖然後星官攬筆批於籍中但不知批何等語如此次第校勘凡百餘名忽聞呼至其弟傾耳聽之則學業甚優而所謂孝義與夫陰騭者全無分數繼又聞十數名忽一鬼持符從空而下驚悸遂甦意其弟必不過省及揭榜乃中丙科復自

念言豈鄉者之夢出於恍惚不足據乎其弟竟不及釋褐而卒然後知校勘之見非恍惚也今人但知片言隻字爲學而不知片言隻字者學之末而孝悌忠信與夫性命道德者學之本學之末固可取而學之本亦嘗行之否乎

真武儀

舉子有衛西甫者頗聰俊曾與鄉薦家甚貧紹興壬午受一富家子錢冒名入省闈爲之代筆未引保間忽夢入陰司見一吏謂曰子欲作狀元乎衛曰唯吏曰且少立俟吾取簿籍來旣而

不復出衛彷徨良久忽見牆壁間皆大書明哲
保身四字或草或楷或隸字皆尺餘遒勁可愛
衛不之悟及就試果不及終場而卒嗚呼世事
固可笑而此事尤可笑在衛生則所得無幾而
遂至喪軀在富家子則本欲必得而反不終場
大可以爲後來者戒以愚觀之非獨科舉爲爾
但凡事涉僥冒皆是巧奪造化冥冥之間無有
不減祿促壽者第陰境嚴密多不顯告故雖已
及禍而莫知所以掇禍之由今明哲保身之語

已足顯告者也爲衛生者胡不速自改悔以保
餘齡乎其如欲作狀元之語蓋戲侮之耳夫爲
人代筆掇禍尚爾况提文衡之權而不能公其
去取者其掇禍又何止如此

呂氏之禍其子琦得脫乎死者趙王之力也後
王病琦親爲調藥及死爲辦喪事又厚恤其家
時王之子文度尚幼琦誨撫推挽甚至及陞官
路皆琦之力雖琦不忘趙王之恩然亦可以見
琦心術其子餘慶參國初大政端亦致位宰相

此尤見琦之平日也如王子文度亦登第豈非
天以報王歟夫不絕人後爲福最大天尚念之
況於人乎昔趙師旦拒賊而死其妻產纔七日
棄兒草中而去之日回視則尚生向非神物守

護安得不死

卞中大
勸戒錄

樂善錄第七

樂善錄卷八

李昌齡編

劉海蟾身相燕國一日因家宴忽有所感卒起
擊碎玉器蓋有所試家之人莫識其意皆怒形
于色劉益大悟曰我本田舍一書生今位極人
臣珍寶竒玩皆因我有碎一玉器何至乃爾使
我平日行己不正錢鏹聚不以義身後罪報究
竟獨歸於我一家享用我却如何萬一輪回誰
能爲作救護乃留一詩周遊物外竟得爲真人

其詩有當此時方頓悟前有輪回誰與度之語
此可以見其意也嗚呼宦遊皆爾何獨海蟾一
門俱享於豪華身則獨擔於罪報惜其莫悟人
生富貴遠不過三十年事目前雖若過人然仰
箭之力最爲易墜一旦事勢盡去業力獨在諸
惡境界悉皆現前當此之時雖欲一念回光片
時爲善不可得也今海蟾卓識如此而堅猛又
如此是宜立登果位

神仙傳

人有賀其姓者以屠爲業然亦頗知爲善有丐

於市者賀未嘗不樂然施之一日遇一得道者
謂曰人死爲羊羊死爲人死死生生互來噉食
子知之乎賀曰固亦知之柰一家百指何得道
者曰是不難吾有安隱快樂無所營營之術子
但發重願戒殺吾當以中元夜授子賀舉家大
悅日夜企望及期果至纔入門見一燈熒然即
罵曰誰令停燈賀入滅燈復罵曰誰令滅燈賀
罔然得道者徐曰胡不入問子家之人賀入問
妻問子洎女及婦乃至使令皆言燈是郎滅何

復見問賀出如實言之得道者乃大笑曰覓得
渾家喫殃來獨自當吹燈猶不認誰肯替無常
即趨出曰吾已授子了也還會得否賀亦大悟
曰養家三十口獨我失便宜信哉言乎遂棄業
學道後果有成嗚呼今之主家孰非吹滅燈者
家之人孰非不肯認者雖人之在生固不可不
略爲子孫門戶之計然亦不可講之太過一味
爲作馬牛非獨愚之適所以稔其爲惡門戶破
敗無有不因子孫驕縱者

異聞錄

宇文通奉所居近地一少年爲縣壯丁治平改元五月二十八日於道傍遇一老嫗攜一竹杖挈青囊龍鍾不能行蓋關中人因遊禮峨嵋山此偶感疾也少年逼令起行嫗曰我無他但心神煩悶得一杯水少沃溼肺即當前矣少年自以身爲壯丁慮嫗死爲里人累牽而投諸橋下里人莫不憐之是年六月一日適天雨大水屋材蔽江而下少年恃其善拍浮解衣赴水取薪而還旣得復往人皆快之無何水勢增急少年

力困不能爭遂以溺死泊水落家人訪求其屍
乃與艤所投諸橋下者老嫗聯爲一處其竹杖
青囊反在少年之手雖其一時危急不知手之
取之以爭一旦之命然亦天意故以彰其報也
通奉公目擊其事因爲傳之以示勸戒吁亦信
矣二江近地尚猶有此况通都大府荒遠僻處
豈無爲少年之所忍爲者乎惜其不能慈念但
人在逆旅中忽然感疾或是失便均爲惡况况
更貧窶尤爲不堪苟能於此一念惻然方便救

接措之安樂之域即是諸佛行處菩薩用心便可立證僊階更無可疑者不見今地下主者鮑靚兄弟之事乎昔鮑靚及其妹皆以七世前在渭橋爲旅舍主人積行陰德以行業相類故使改氏更生合爲兄弟同時得踐僊階此紫陽真人之言決非欺誑世之旅舍主人有如鮑家兄弟者乎

王鶴得道者也性倜儻好談頤神之道嘗往來蓬池間人皆敬之一旦別所厚何伯采曰吾有

夙寃時今至矣吾當尋而償之遂往營山入楊
褒馬廐中見一騾即愀然曰汝果在是吾今當
償汝死自此切勿復爲念以手撫騾立爲騾所
蹄殺伯采具棺葬之初覺甚重旣而漸輕發開
但杖屨而已嗚呼夙寃之報神僊尚爾不免況
餘人乎竊嘗思之世間諸惡果報皆有盡時獨
有寃憎最爲難解蓋其一結在念萬劫莫忘覩
影聞聲皆思報復此雖悔悟彼尚有心若非兩
皆釋然愚知其終不能解睚眦之怨尚猶如此

何況殺人人之在生於起怨處其可不力行遠
離萬一結已誰能解之

集僊傳

盧沂夜夢一人至其家詰之則曰我回北村趙
小大也鄉以牧羊墮山正大怖間一念蹶然奮
身而起但見傍橫一屍意謂必同牧者即而視
之則我身也方知已是死矣欲投殼既不能欲
捨去又不忍盤旋狼狽久無依歸忽見父母慟
哭而來不勝感愴既而積薪焚我我再三告之
終不聽掣其衣亦不顧須臾烈焰一燎無遺月

淡山空每自悲嘆今夕偶爲一老人相引至此
亦自覺非我家也無多詰我嗚呼人至於死識
亦可憐欲言而無以發其聲欲動而無以寓其
力雖有區區之意奈何無從使人聞知正令聞
知亦有何力量而能爲作救護人之在生其可
不速自澡雪使冤罪兩無一念清淨來如着衫
去如脫袴豈不愈於大夜無歸婢然但守於枯

腐者乎

夷堅志

文穎赴官江陵寓宿邸舍夜夢一人前曰我葬

于此以水轉地崩墓半淹漬極陰積沍無以自
溫願爲改瘞不勝萬幸穎以夢寐不之信旣而
鼾睡復夢其人曰我苦於無告故來投君奈何
無一念之憐乎穎曰君墓何在曰今邸舍北十
數步水邊枯楊樹下是也穎駭異黎明驗之果
然立爲具棺瘞于高燥嗚呼今人收葬遺骸多
從省便且引僧家茶毗爲說例皆化之以火而
不知火與瘞所費初不爭多而水漬火燒在死
者反有所苦苟爲無苦則何以有訟於鬼官苟

爲無訟則赤松子何以列於八十一種塚訟之
數使人上章求解乎邊水之尸何以求遷於文
穎臨焚之子何以哭告於父母乎考之真誥蓋
人非積善修德慈心於物與夫兼修長存之方
固守形中之寶者死後皆未得離於腐敗如此
則塵勞之子自是與修行之士不同不可一例
從茶毗之說講水葬之便也明矣

報應錄

王進賢晉王衍女愍懷太子妃也洛陽亂爲石
勒所掠舟次孟津逼以非禮進賢罵曰我皇太

子婦司徒公女爾胡羗小子敢干我乎即躍身
赴水侍人名六出者亦繼死焉時女僊韓西華
大壯二人節操錄其神炁度爲地僊今皆在嵩
高山中嗚呼王氏生長富貴平日豈無他過以
此一節遂能立踐僊階當知世間冒犯廉耻而
女範不能明潔死後必是沉墜蓋其平日穢行
有同狗彘習性已然不過臨時換一軀殼耳

真誥

一男子出入一寡婦家莫遠瓜李人或議之寡
婦不勝其忿乃告天祀鬼以詛其人不一年其

寡婦與彼男子兩不相去一日而死意其當時
實無其事而必欲自明耶抑或有之而姑以塞
謗耶不然安有不相先後一日而兩皆死者雖
事之有無皆所不知然亦可以爲後來矯誣媒
嫚者戒大凡呪詛求直之人無有不先受禍蓋
其意在害人天意所以不容也不見指天地以
證鄙懷引神明而鑑猥事在經皆所不許乎
起居舍人王龜從在祿負時已失其母每以爲
念因監修上清太平宮朝夕得奉翊聖真君香

火一日薰沐拜禱曰龜從不幸少失所恃未審
已託生否願得一見作福拔之真君沉吟良久
曰汝母積釁見繫陰司未有超脫之期拔之難
濟若見必當有禍龜從哭告不已真君乃命召
之良久陰風寒峭重霧晦冥忽煙焰中有十數
鬼卒擒一婦人五木械繫鐵索纏頭復有紫衣
人執大金鉗從後押之叱龜從令拜龜從熟視
果其母也方相向大慟未交數語不覺已失母
所在矣嗚呼以龜從奉事之久懇禱之勤欲作

福拔母而真君尚以爲難但得一見而已是知
陰司嚴密大非人間刑獄可以計日得出之比
按如阿毗曇論大熱地獄一晝一夜當人間九
百二十億六百萬歲舉此一獄餘悉可知大抵
諸惡果報皆從衆生心念所起蓋其無所悟入
但以平日稍自稱意便敢謂無因果一切謂爲
無罪而不知高齡以鑿敗古人碑銘爲已之文
而水官謂其蔽善以自標特列其罪於訟事之
首寶蓮香比丘尼以唱言淫事非殺非偷無有

業報遂墮無間之獄此皆世人平日指爲無罪而安爲之者在陰司其獲罪之重乃如此況有甚於此者乎夫人生百年凡三萬六千日四十三萬二千時三百六十萬刻夫一時之內一刻之間心之所存口之所言身之所踐有無量無邊若一切謂爲無罪則一切無非罪矣如此刻累時積日增月加所坐之罪所結之怨所負之債何止九百二十億六百萬數之多乎第其終日汨沒不能以少分工夫細自點檢所以罪積

不覺如塵如沙故身後受報之酷亦非一日得脫也今之建齋設醮而謾爲世俗之所謂聊復爾耳者是果可以拔其親乎愚知其亦當獲譴

傳胡聖

開封尹李孝壽以嚴猛聞雖輦轂下亦無敢議其政者政和二年一士子寓宿汴河以暴卒至一所在公宇伉爽金碧輝映然寂如無人士子周覽良久忽聞堂上樂作有數十女妓自屏後擁一貴人乘涼輦而出旣就座榻女妓環列金

石絲竹喧闐間作忽撫掌一聲其女妓悉化爲牛頭阿旁之屬奇形異狀大可怖駭所坐之榻化爲鐵牀金石絲竹之具亦化爲义矛鈹鑽之物百鬼爭進奮刃屠割極爲慘楚號呼之聲所不忍聞忽又撫掌則鬼復爲妓牀復爲輦义矛鈹鑽復爲金石絲竹貴人盛服如初奏樂而入片時之間如是者三熟視貴人乃孝壽也時孝壽尚無恙未幾果卒蓋高爵厚祿甲第良田與夫舞女歌姬上樽美炙皆富貴家之所常念者

平日以此受用故今日復以此境攝之大抵地獄之報不從天降不從地出亦非人與皆衆生自妄所招析而言之則有八萬四千塵勞之門總而言之則無出乎十因六果何名十因一者淫習謂多淫二者貪習謂多求三者慢習謂我慢四者嗔習謂嗔恚五者詐習謂姦僞六者誑習謂欺誑七者怨習謂怨恨八者見習謂惡見九者枉習謂誣謗十者訟習謂覆藏因此十習造種種罪所有罪報亦隨而生何名六果謂起

自眼耳鼻舌身意招引惡果臨終之時便當有
見聞嗅味觸思之報見報則見猛火熾然滿十
方界亡者神識乘煙飛墜入無間獄聞報則見
波濤沒溺亡者神識乘流降注入無間獄嗅報
則聞毒氣充塞亡者神識從地踴出入無間獄
味報則見鐵網猛焰周覆世界亡者神識下透
掛網倒懸其頭入無間獄觸報則見四面大山
一時來合無復出路又見鐵城有火蛇火狗虎
狼獅子牛頭獄卒馬頭羅刹手執鎗稍驅逐亡

者神識隨驅而入墮無間獄思報則見惡風吹
壞國土亡者神識被吹上空乘風而落墮無間
獄此所謂十因六果也又有諸惡罪業無一不
作者則入阿鼻大地獄受無量苦經無量劫若
六根各造兼境兼根則入無間之獄若身口意
犯殺盜淫則入一十八獄若殺盜淫三或闕一
則入三十六獄若一根單犯一業則入一百八
獄此皆金口所談決非欺誑近年鄉里有二富
家臨終之時一見刀劒垂空一見網覆其面與

上說無異因具錄之使人知所以感召之由

夷堅

乙志

潁州一異僧能知人宿命時歐陽永叔領郡事見一女妓口氣常作新蓮花香心頗異之舉以問僧僧曰此妓前生爲尼好轉妙法蓮花經三十年不廢以一念之差失身至此後因郡會其妓女適侍立在旁公因以僧語告之且問今亦曾轉妙法蓮花經否妓曰某不幸爲妓日事應接何暇轉經公命取經令讀一閱如流宛若素

習公益異之嗚呼爲尼而三十年轉經不廢是必亦知爲善者也以一念之差尚爾失身爲妓今爲妓而惟淫是習日將自家可以刹那作佛之身龍女刹那能登佛位兼受一切人臭穢不淨無異便溺之物捨此身後更當受何等身乎以教言之只多姪一事已自應失墜有餘況更點劣萬端平生豈獨無諸罪惡聞愚此言亦必有慚懼而生厭離者否淨土文

侯道姑者一妓女也爲邸舍於兗州以舍往來

之賓一日呂翁詭服館于其邸晨出暮歸歸必
大醉踰月不償一錢道姑頗以爲念因召翁啜
茶翁曰某先生曾語我汝殆是僊者姑莫之察
取酒飲翁翁連舉數升興猶未已姑心難之翁
乃伸臂則十數金釵鱗然命姑取其一以市酒
姑心利之因邀翁歸欲與同寢翁登榻即鼾睡
鼻齁齁然姑屢近屢爲翁手所拒竟莫克前遲
明則已失翁所在矣視翁手所拒處呂字微肌
遂大悟曰僊翁明語我云汝殆是僊者安知我

非僊乎第一念失墜不能自知於是斷髮布裘
棄家而去竟莫知所之嗚呼淫穢一事在修行
法門最爲大忌有志之士一念及此即爲已犯
真人之星何可更敢身踐故保命真君曰夫真
者都無情慾之念男女之想若陰氣一接則不
可以修道矣紫微上真曰欲修行者當先絕邪
淫之念南極真人曰愛之大者莫甚於色其罪
無外其事無赦玄清夫人曰情慾之罪所以無
赦者情累於人故也夫此數人皆真僊中位貌

之尊者其爲說皆如此然此妓女以至穢至賤之身乃能真登僊路者何哉是必久已得僊者也爲憐此輩故假設方便託生其中以攝化之亦猶觀音大士生淫女中以化淫女悲增菩薩生餓鬼中以化餓鬼日藏菩薩生五百馬中以化五百馬耳不見觀音大士旣以三十二應化度衆生又勅諸菩薩今應身生末法中度諸轉輪雖賤如淫女及姦偷屠販等亦皆應身與之同事稱讚佛乘令其心入三摩提之說乎不然

即是宿習未除或一念偶墜故僊翁憫而接之或者乃以淫坊酒肆皆是道場之說爲難而不知淫坊酒肆皆是道場者謂雖淫坊酒肆中有能一念回光即與道場中人亦無以異如廣額屠兒於涅槃會上放下屠刀乃能成佛之類是也非淫坊酒肆之與道場果皆一也亦猶吾儒謂在途之人皆舜禹者謂雖在途之人爲舜禹之人非在途之人果皆舜禹也聖人所以如此善巧方便隨宜說法隨處接引必欲使人人啓

悟者蓋不忍坐視此等一類下劣與狗彘相去
一間之人獨甘心棄絕於不可改悔之地耳今
爲妓而能如道姑有一念之悟即亦道姑之人
昔劉妍者亦代州一妓女紹聖中遇一老嫗訶
之曰汝甘心在此乎妍大悟力求脫去母不能
留遂入山學道日丐于市積十許年忽一日別
所厚者曰我父恩汝等明日且行矣及期往視
則火自廬發妍趺坐其中火不能及須臾燄滅
則已寂矣此亦爲妓而有一念之悟者載之集

僊傳甚信人其可自棄於不可改悔之地乎

黃魯直好作艷語詩詞一出人爭傳之時法雲秀老訶之曰公文詞之富翰墨之妙甘施於此乎公曰某但空語初非實踐終不以此墮惡道也豈亦欲置於馬腹中乎秀曰李伯時但以念想在馬身後墜落不過止其一身今公艷語實蕩天下心使其信以爲然蕩而不反則逾越禮法冒犯廉耻無所不至矣罪報何止入馬腹定當入泥犁也公爲之動嗚呼淫最難除聞爲易

入况更作爲章句使人味而歌之實所以作其
氣焰彼聞之者那不動心一句入神萬劫便爲
種子從此流浪非我而誰秀老之言真可謂善
巧方便也

漁隱
等書

景德初西土一異僧至都下閱永嘉禪師正道
歌即作禮頂戴譯者問之曰此書發明心要啓
悟者多今五天已流播矣又求宣公塔禮拜譯
者曰此方如宣公者甚多何獨禮之僧曰此公
持律精嚴五天所敬嗚呼永嘉作歌於此而流

播之遠乃及於彼孰謂文字之立而世不之傳乎能知魯直以艷語爲法雲所訶則永嘉正道歌是宜爲異僧所敬也大抵自悟自解悟解止及一身若能舉以化人悟解始能遠及昔僧善導嘗著一書名曰化導文得之者初不甚敬至道初洛下白馬寺經架上數有光氣人謂惟伏其下莫敢前一日有睦州僧名少康者因雲遊至寺聞之即望經作禮隨光探出乃善導化導文也如此則法施及人不爲諸聖印可乎

樂善錄卷八